周易消息

周易消息卷十

烏程後學紀磊推

繫辭下傳

說見上此其下篇故謂之繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣重直龍反

此卽上篇聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化之意而申言之所以明中爻也八卦卽乾坤震巽坎離艮兌也艮爲成離爲象坤爲中列分列也八卦成列象在其中此二句以三畫卦言以否言也否六爻成八卦象否上乾初體乾否初坤初體

嘉業堂校刊

坤否五乾二體坎否二坤二體離否四乾三體震艮
否三坤三體巽兌故以否言八卦成列以否上言象
在其中以否二言否上乾初伏坤上也二坤二伏乾
五也乾初卽初坤初體艮睽初也乾五體離睽上也
乾初動之上合坤上乾五動之二伏合坤二故爲八
卦成列象在其中矣因而重之謂因八卦而重爲六
十四卦也兌爲爻爻之爲言交也謂交易也因而重
之爻在其中此二句以六畫卦言以大壯言也自否
泰以後言外三爻之變化卽重象也故以大壯言因
而重之以大壯初言爻在其中以大壯二言大壯初
乾初伏坤三也二乾上伏坤初也乾初卽二伏坤初

因謂因坤初也乾初否上也坤初否初也乾初動之初合坤三坤初動之二伏合乾上坤初體兌故爲因而重之爻在其中矣乾爲剛坤爲柔推謂推而行之變謂化而裁之剛柔相推變在其中此二句以大有言也剛柔相推以大有上言變在其中以大有五言大有上乾三伏坤四也五坤五伏乾四也乾三大壯五伏也乾四大壯四也乾三動之上合坤四乾四動之五伏合坤五乾四卽上伏坤四故爲剛柔相推變在其中矣坤爲繫爲辭巽爲命乾爲動繫辭焉而命之動在其中此二句以革言也繫辭焉而命之以革初言動在其中以革二言革初乾初伏坤上也二坤

五伏乾上也乾初卽上坤初乾初大有二也坤初大
有三伏也乾上大有三也乾初動之初合坤上坤初
動之上合乾二乾上動之二伏合坤五坤上體坤坤
初體巽乾上體乾故爲繫辭焉而命之動在其中矣
繫辭謂初命謂上動在其中謂二此一節又重言變
化之事卽上篇第二章之意所以釋中爻也故曰八
卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相
推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也

此承上動而言也息爲吉爲生消爲凶坤爲悔爲吝
乾爲動吉凶悔吝生乎動以大壯初言也吉謂大壯

二三四三爻也凶悔吝謂大壯五上二爻也大壯初乾初伏坤三也二乾上伏坤初也三乾五伏坤二也四乾四伏坤四也五坤上伏乾三也上坤五伏乾二也乾初否上也乾上否初伏也乾五否二伏也乾四否三伏也乾三否四也乾二否五也坤上否上伏也坤五否五伏也乾初動之初合坤三乾上動之二合坤初乾五動之三合坤二乾四動之四合坤四乾三動之五伏合坤上乾二動之上伏合坤五以乾上乾五乾四言則爲吉以乾三乾二言則爲凶以坤上坤五言則爲悔吝故爲吉凶悔吝生乎動故曰吉凶悔吝者生乎動者也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

此卽承上而言動也乾爲剛爲立坤爲柔初爲本剛柔卽乾坤剛柔者立本者也以大壯二言也大壯二乾上伏坤初也乾上否初伏也坤初否初也乾上動之二合坤初坤初卽初乾初故爲剛柔者立本者也兩爲變亨爲通兌爲時變通卽謂六十四卦往來消息變通者趨時者也以大壯五言也大壯五坤上伏乾三也乾三卽初伏坤三否四也動之五伏合坤上坤上體兌卽二乾上乾上卽初乾初乾初下合坤三剛柔交易上下相應故爲變通者趨時者也此二句總言變化之道故曰剛柔者立本者也變通者趨時

者也

吉凶者貞勝者也

此申言吉凶也息爲吉消爲凶五爲貞乾爲勝吉凶者貞勝者也卽承上文以大壯二五言也大壯二乾上伏坤初也五坤上伏乾三也吉謂乾上乾上卽五坤上乾上否初伏也坤上否上伏也乾上動之二合坤初坤上動之五合乾三故猶是吉也而二勝于三四凶謂乾三乾三卽初伏坤三乾三否四也坤三否三也乾三動之五伏合坤上坤三動之初伏合乾初故猶是凶也而五勝于上故爲貞勝故曰吉凶者貞勝者也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀平聲夫音扶下並同

此承上貞勝而推言之也乾爲天爲觀坤爲地艮爲道五爲貞天地之道二句以否上言也否上乾初伏坤上也乾初動之初合坤三坤上動之五合乾三乾初體乾坤上體坤乾三體艮坤三亦體艮故爲天地之道貞觀者也貞謂坤上觀謂乾初離爲日坎爲月艮爲道五爲貞乾爲明日月之道二句以大壯上言也大壯上坤五伏乾二也坤五動之五合乾四乾二動之初合坤上坤五體離乾二體坎乾四體艮故爲日月之道貞明者也貞謂坤五明謂乾二坤爲天下

震爲動五爲貞初爲一天下之動二句以革二言也革二坤五伏乾上也天下之動謂乾上一謂初乾初乾上動之初伏合坤五乾初動之五伏合坤三故爲天下之動貞夫一者也此數句所以釋貞也亦易之通例也故曰天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易去聲

此又承上而推言之即所謂剛柔者立本者也艮爲確乾爲示爲易坤爲人爲隤爲簡確謂堅凝也隤謂下墜也此二句以大壯二言也大壯二乾上伏坤初也乾上體艮否初伏也坤初體坤否初也乾上動之

二合坤初坤初動之二伏合乾上以乾上言爲確然示人易矣以坤初言爲隤然示人簡矣人指上坤言也故曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

爻也者效此者也象也者象此者也

此亦承上而推言之即所謂變通者趨時者也兌爲爻坤爲效離爲象此即指上乾坤言也爻也者效此者也以大壯五言也大壯五坤上伏乾三也坤上即二乾上坤上否上伏也乾三否四也坤上動之五合乾三坤上體兌乾三亦體兌故爲爻也者效此者也象也者象此者也以大壯上言也大壯上坤五伏乾二也坤五否五伏也乾二否五也坤五動之上合乾

二坤五體離乾二亦體離故爲象也者象此者也此
二句承上而言變化之事也故曰爻也者效此者也
象也者象此者也
爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎
辭見並賢遍反
此亦承上而推言之卽所謂吉凶者貞勝者也兌爲
爻離爲象震爲動坤爲內爻象動乎內以否初二言
也否初坤初伏乾上也二坤二伏乾五也坤初體兌
坤二體離坤初動之二伏合乾上坤二動之三伏合
乾五故爲爻象動乎內息爲吉消爲凶兌爲見乾爲
外吉凶見乎外以否四五言也吉以四言四乾三伏

坤四也乾三即坤四乾三動之大壯五伏合坤上坤四動變大壯四伏合乾四乾四否三伏也故爲吉凶以五言五乾二伏坤五也乾二動之上伏合坤五故爲凶故爲吉凶見乎外乾爲功兌爲業兩爲變功業見乎變以否三言也否三坤三伏乾四也坤三動之初伏合乾初乾四動之四合坤四乾初體乾坤四體兌故爲功業見乎變初爲聖人坤爲情爲辭聖人之情見乎辭以否上言也否上乾初伏坤上也乾初動之初合坤三坤上動之五合乾三坤上體坤故爲聖人之情見乎辭此亦承上而推言之即上篇八卦定吉凶吉凶生大業之意也故曰爻象動乎內吉凶見

乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

此又承上功業而推言之也乾爲天爲大爲德坤爲地兩爲日息爲生天地之大德曰生以否初言也否初坤初伏乾上也坤初卽上乾初天謂乾初乾初體乾地謂坤初坤初體坤大德謂伏乾上乾上亦體乾乾初動之初合坤三乾上動之二合坤初故爲天地之大德曰生初爲聖人乾爲大爲寶坤爲位位謂尊位也聖人之大寶曰位以否上言也否上乾初伏坤上也聖人謂乾初位謂伏坤上坤上卽初伏乾上故

爲大寶乾初之初坤上之五故爲聖人之大寶曰位坤爲守爲位乾爲仁何以守位曰仁以否四言也否四乾三伏坤四也以謂三伏乾四也乾四動之四合坤四乾三動之五伏合坤上乾三體乾故爲何以守位曰仁坤爲聚爲人乾爲財何以聚人曰財以否五言也否五乾二伏坤五也以謂上伏坤上也坤上動之五合乾三乾二動之上伏合坤五坤五郎坤上坤五體坤坤上亦體坤乾二體乾故爲何以聚人曰財坤爲理爲辭爲民爲非爲義乾爲財爲正民爲禁理財正辭禁民爲非曰義以否二言也否二坤一伏乾五也理財正辭謂三伏乾四也乾四動之四合坤四

乾四體乾坤四體坤以坤四言爲理財以乾四言爲正辭故爲理財正辭禁民爲非謂三坤三也坤三動之初伏合乾初乾初體艮坤三體坤故爲禁民爲非義謂否二坤二也坤二動之三伏合乾五乾四動之四合坤四坤三動之初伏合乾初故爲理財正辭禁民爲非曰義此數句推言功業之所由盛也故曰天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

以上數節亦統言易之變化卽上篇八卦定吉凶吉凶生大業之意所以釋中爻也爲第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于

地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離王于況反

以下皆言尙象之事卽承上聖人言也此節以離言也乾爲古爲包爲王坤爲犧爲天下包犧氏卽伏羲氏凡言古者皆承上卦言也古者包犧氏之王天下也謂離二伏乾初也離自豐來乾初豐四也下合坤初動之二伏合坤二乾初體乾坤初體坤坤二亦體坤故爲古者包犧氏之王天下也坤爲仰乾爲觀爲天離爲象仰則觀象于天謂離上伏坤初也坤初卽二伏乾初豐四伏也動之上伏合乾五坤初體坤乾

五體離故爲仰則觀象于天乾爲俯爲觀爲法坤爲
地俯則觀法于地謂離初乾二也乾二卽二坤二豐
上伏也動之初合坤四乾二體乾坤四體坤故爲俯
則觀法于地坤爲鳥爲文乾爲獸爲觀觀鳥獸之文
承觀象于天以坤初言也鳥獸如朱雀蒼龍之屬鳥
謂五坤五獸謂上乾五坤初上合乾五乾五卽五坤
五坤五體坤故爲觀鳥獸之文坤爲地爲宜宜謂地
之所宜如宜阜宜膏之類與地之宜承觀法于地言
也謂五伏乾四也乾四卽初伏坤四與承鳥獸句來
坤五下合乾四故爲與地之宜二爲近坤爲取爲身
近取諸身謂二坤二也坤二卽豐二也變合乾初故

爲近取諸身五爲遠乾爲物遠取諸物謂五坤五也坤五豐初伏也動之五合乾四乾四體乾故爲遠取諸物初爲始震爲作乾坤震巽坎離艮兌爲八卦始作八卦謂三乾上也乾上豐五伏也既濟之變始于離三于是承上乾四言也乾四動之五伏乾上動之三故爲于是始作八卦亨爲通乾爲神爲明爲德通神明之德承乾上言也乾上動之三合坤上乾上豐五伏也坤上豐三伏也故爲以通神明之德合爲類艮爲萬物坤爲情以類萬物之情亦承乾上言謂四乾三也乾三體艮豐三也乾上動之三合坤上乾三動之四合坤三坤三體坤故爲以類萬物之情此數

句統言伏羲畫卦之事也故曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情上爲作合爲結坤爲繩離爲網爲罟作結繩而爲網罟以離五上上言也離五坤五豐初伏也上乾五豐初也乾五之上坤五之五乾五體離坤五亦體離故爲作結繩而爲網罟坤爲佃爲漁佃承網言漁承罟言乾五之上合坤初坤五之五合乾四故爲以佃以漁離之爲言離也離謂剛柔分也作結繩而爲網罟以佃以漁此離之象也故爲蓋取諸離此三句乃言離象也故曰作結繩而爲網罟

以佃以漁蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

此節以益言也乾爲包坤爲犧消爲沒包犧氏沒以益二言也益二坤二伏乾初也乾爲神震爲農爲作神農氏作以益五言也益五乾四伏坤三也益自艮來坤二艮四也乾四艮四伏也坤二動之二合乾初乾四動之五合坤三乾初卽初伏坤初乾初艮二伏也坤初艮初也乾初動變二伏合坤二坤初動變五伏合乾上故爲包犧氏沒神農氏作包犧謂乾初乾初體乾神農謂乾四乾四體震離爲斲艮爲揉巽爲

木爲耜爲耒耜田器耒其柄斲木爲耜以五乾四言也乾四艮四坤二伏也坤二體離乾四體巽動之五合坤三故爲斲木爲耜揉木爲耒以五伏坤三言也坤三艮五也動變五伏合乾四乾四體艮坤三體巽故爲揉木爲耒乾爲利爲教坤爲耨爲天下耨耘也耒耨之利以教天下以益三伏乾三言也乾三郎五伏坤三艮初伏也動之三伏合坤四坤四體坤乾三體乾故爲耒耨之利以教天下益之爲言益也益謂以剛益柔也斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下此益之象也故爲蓋取諸益此釋益象也故曰包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以

教天下蓋取諸益

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

此以噬嗑言也離爲日坤爲中爲市日中爲市以下皆以噬嗑二伏乾四言也乾四謙二伏也動變噬嗑二伏合坤五坤五體離故爲日中爲市坤爲致爲天下爲民爲聚乾爲貨致致之也謂三坤四坤四郎二伏乾四謙四也天下之民謂二坤五坤五謙三伏也天下之貨謂三伏乾五乾五謙三也坤四動之三合乾五坤五動之二合乾四以坤五言爲致天下之民以乾五言爲聚天下之貨故爲致天下之民聚天下

之貨兌爲交艮爲易坤爲退交易而退謂三伏乾五
也乾五卽二坤五謙三也坤五動之二合乾四乾五
動變三伏合坤四坤四體兌乾四體艮故爲交易而
退坤爲所各得其所承交易而退言也乾四上合坤
五乾五上合坤四故爲各得其所嗑之爲言合也日
中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所此噬嗑之象也故爲蓋取諸噬嗑此釋噬嗑之象
也故曰日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而
退各得其所蓋取諸噬嗑

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之
使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉

无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤

此以旣濟言也乾爲神震爲農消爲沒神農氏沒謂旣濟四伏乾四也乾四體震漸三也動之四伏故爲神農氏沒坤爲黃震爲帝爲作乾爲堯巽爲舜黃帝堯舜謂旣濟四五上三爻也旣濟四坤三漸五伏也五乾五漸二伏也上坤初漸二也坤三之四乾五之五坤初之上坤三體震乾五體乾坤初體巽故爲黃帝堯舜氏作亨爲通乾爲變爲神坤爲民爲倦爲宜爲化變化神皆謂分也通其變使民不倦二句以五乾五言也通謂乾五變謂三乾三民謂四坤三乾五卽二坤五乾五漸二伏也坤五漸四也乾三漸五也

坤三漸五伏也乾五之五乾三之三坤三之四坤五
之二以乾五言則爲通以乾三言則爲變以坤三言
則爲不倦故爲通其變使民不倦神而化之使民宜
之二句以上坤初言也坤初卽初乾初坤初漸二也
乾初漸上也化謂上伏乾上民謂初伏坤上乾上漸
初伏也坤上漸初也坤初動之上合乾上乾初動之
初合坤上以上言爲神而化之以初言爲使民宜之
故爲神而化之使民宜之此數句以聖人言也民爲
易坤爲窮爲久兩爲變亨爲通易窮則變承乾三言
也窮謂四伏乾四乾三漸五也下合坤三乾四漸三
也下合坤四乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏

合乾三三四皆體艮故爲易窮則變變則通承乾五言也乾五卽二坤五坤五漸四也乾五漸二伏也變謂坤三坤三之四坤五之二乾五之五剛柔應故爲變則通通則久承坤初言也坤初漸二也通謂乾五乾五之五坤初之上故爲通則久此三句以易言也所以申明上意也乾爲天爲利坤爲祐息爲吉自從也天謂初乾初也乾初體乾漸上也下合坤二祐助也謂祐乾五也以坤二言也是以承上坤初言坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上坤二動之五伏合乾五故爲是以自天祐之吉无不利吉以乾五言无不利以乾初言也此二句又總承上言以見聖人

之準乎易也下爲垂乾爲衣爲治坤爲裳爲天下黃帝堯舜謂旣濟上三爻也垂衣裳謂旣濟下三爻也天下治謂旣濟伏也旣濟初乾初漸上也二坤五漸四也三乾上漸五也乾三動之三合坤四坤五動之二合坤二乾初動之初合坤上三卽四二卽五初卽上故爲黃帝堯舜垂衣裳而天下治此旣濟之象也上成旣濟則下成歸妹旣濟歸妹卽乾坤也故爲黃帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤此總釋乾坤之象也故曰神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下

治蓋取諸乾坤

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

此以渙言也離爲刳爲剡爲楫巽爲木爲舟刳木爲舟剡木爲楫二句以渙二言也渙二乾五伏坤四也乾五體離咸初伏也坤四體巽咸二也乾五動之二合坤四故爲刳木爲舟剡木爲楫舟謂坤四楫謂乾五也乾爲利爲通以物與人爲濟舟楫之利以濟不通二句以坤四言也舟楫之利謂初伏乾三也不通謂二乾五也乾三即坤四咸二伏也乾五咸初伏也乾三動之初伏乾五動之二故爲舟楫之利以濟不

通致推致也乾爲利坤爲天下五爲遠致遠以利天
下以乾五言也遠謂五伏坤五坤五卽二乾五咸四
伏也上合乾初坤五動之五伏合乾上乾初動變四
伏合坤上乾初體乾坤上體坤故爲致遠以利天下
渙之爲言渙也刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟
不通致遠以利天下此渙之象也故爲蓋取諸渙此
釋渙彖也故曰刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟
不通致遠以利天下蓋取諸渙

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨乘平聲

此以隨言也坤爲服爲牛上爲乘乾爲馬服牛乘馬
以隨二言也隨二坤四伏乾初也乾初卽初初乾三乾

三兌三伏也乾初兌初也乾三動之初合坤上乾初
動之二伏合坤四坤上體坤乾初體乾以乾三言爲
服牛以坤四言爲乘馬故爲服牛乘馬兌爲引乾爲
重爲利坤爲致爲天下上爲遠致推致也引重致遠
以利天下承坤四言也坤四兌五乾二伏也引重承
服牛言謂五伏坤二致遠承乘馬言謂上坤五坤二
兌上也坤五兌二伏也坤四動之二合乾初坤五動
之上合乾二坤二動之五伏合乾上乾二體乾坤五
體坤以坤二言爲引重以坤五言爲致遠以乾二言
爲利天下故爲引重致遠以利天下隨之爲言隨也
服牛乘馬引重致遠以利天下此隨之象也故爲蓋

取諸隨此釋隨彖也故曰服牛乘馬引重致遠以利

天下蓋取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直龍反

此以豫言也艮爲門爲擊巽爲木坎爲暴客重門擊柝以待暴客以豫五言也豫五坤上伏乾三也坤上即上坤初乾三即上伏乾四坤上升初也坤初升五也坤上動之五合乾三坤初動之上合乾四乾三體艮乾四亦體艮坤上體巽坤初亦體巽故爲重門擊柝暴客謂初伏乾五也乾五體坎動之上合坤初故爲以待暴客豫之爲言豫也重門擊柝以待暴客此豫之彖也故爲蓋取諸豫此釋豫彖也故曰重門擊

柝以待暴客蓋取諸豫

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

此以小過言也折爲斷巽爲木爲杵艮爲掘坤爲地

坎爲臼斷木爲杵掘地爲臼此二句以小過五言也

小過五坤三伏乾初也斷木爲杵謂坤三坤三革五

乾三伏也動變五合乾初坤三體巽故爲斷木爲杵

掘地爲臼謂伏乾初乾初革初也動之五伏合坤三

坤三體坤乾初體艮體坎故爲掘地爲臼乾爲利坤

爲萬民以剛益柔爲濟臼杵之利萬民以濟謂小過

二也小過二坤初伏乾五也臼杵之利謂乾五乾五

革三也萬民謂坤初坤初卽五伏乾初革上也坤初

動之二合乾五乾五體乾坤初體坤故爲臼杵之利
萬民以濟小過之爲言小過也斷木爲杵掘地爲臼
臼杵之利萬民以濟此小過之彖也故爲蓋取諸小
過此釋小過之彖也故曰斷木爲杵掘地爲臼臼杵
之利萬民以濟蓋取諸小過

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
此以睽言也巽爲弦爲木爲弧離爲剡爲矢弦木爲
弧剡木爲矢此二句以睽五言也睽五坤五伏乾四
也弦木爲弧謂伏乾四乾四解上坤上伏也坤上體
巽乾四亦體巽坤上動變上伏合乾五乾四動之五
伏合坤五故爲弦木爲弧剡木爲矢謂坤五坤五體

離解三也動之五合乾四故爲剡木爲矢乾爲利爲威坤爲天下弧矢之利以威天下謂睽三也睽三坤初伏乾三也乾三即五坤五坤五解三也乾三解三伏也坤五動之五合乾四坤初動之三合乾三乾三體乾坤初體坤故爲弧矢之利以威天下睽之爲言睽也弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下此睽之象也故爲蓋取諸睽此釋睽象也故曰弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯處上聲

此以大壯言也乾爲上爲古坤爲穴爲居艮爲處初

爲野上古穴居而野處謂否初也否初坤初伏乾上
也上古謂否上乾初乾初卽初坤初坤初下合乾上
坤初體坤乾上體艮故爲上古穴居而野處坤爲後
世初爲聖人乾爲宮室艮爲易震爲棟爲宇巽爲風
坎爲雨後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨
謂大壯二也大壯二乾上伏坤初也坤初否初也乾
上否初伏也坤初動之二伏合乾上故爲後世聖人
易之以宮室上棟謂乾上乾上體震下宇謂伏坤初
坤初卽初乾初乾初亦體震故爲上棟下宇風謂革
上坤初坤初體巽雨謂革二坤五坤五體坎坤初大
有三伏也坤五大有五也坤初動之上合乾二坤五

動之二合乾上故爲以待風雨大壯之爲言大者壯也上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨此大壯之象也故爲蓋取諸大壯此釋大壯之象也故曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過衣去聲喪平聲

此以大過言也乾爲古爲封爲樹坤爲葬爲厚爲野爲喪爲數巽爲薪兌爲期古之葬者數句以需上伏乾四言也葬謂四伏乾二乾四小畜五也乾二小畜上也乾四動之上伏合坤四乾二動之四伏合坤初

故爲古之葬者厚衣之以薪謂四坤初也坤初體巽小畜三伏也動之四合乾四故爲厚衣之以薪葬之中野謂四伏乾二也乾二小畜上也動之四伏合坤初坤初體坤故爲葬之中野封土曰封樹木曰樹不封以坤初言不樹以伏乾二言坤初下合乾二故爲不封不樹喪期无數以初伏坤二言坤二即四伏乾二體兌小畜五乾四伏也乾四動之上伏坤二動之初伏故爲喪期无數坤爲後世初爲聖人艮爲易巽爲棺槨後世聖人易之以棺槨謂大過二五也大過二乾三伏坤初也五乾四伏坤上也後世聖人謂上伏乾上乾上即五伏坤上亦即二伏坤初乾上需五

也坤上需二伏也坤初需四也乾上動之上伏合坤
四乾四動之五合坤上坤初動之二伏合乾三乾三
體巽乾四亦體巽故爲後世聖人易之以棺槨大過
之爲言大者過也古之葬者厚衣之以薪葬之中野
不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨此大過
之象也故爲蓋取諸大過此釋大過之象也故曰古
之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民
以察蓋取諸夬

此以夬言也乾爲上爲古爲治巽爲繩合爲結上古

結繩而治謂歸妹上也歸妹上坤上伏坤初也坤上

卽初乾上坤初卽初伏乾初坤上頤五也乾初頤上

也坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾上坤上

體巽坤初亦體巽乾上體乾乾初亦體乾故爲上古

結繩而治坤爲後世爲書爲萬民乾爲百官爲契初

爲聖人離爲察後世聖人易之以書契以夬五言也

後世聖人謂夬上伏乾初也書謂上坤上契謂五乾

上乾初歸妹初伏也乾上歸妹初也乾初動之上伏

合坤上乾上動之五合坤二坤上卽乾上坤上體坤

乾上體乾故爲後世聖人易之以書契百官以治以

乾上言也治謂四乾五乾五歸妹五坤二伏也乾上

動之五合坤二乾五動之四合坤三乾上體乾乾五
亦體乾故爲百官以治萬民以察以坤上言也察謂
初伏坤初坤初歸妹上坤上伏也乾初動之上伏合
坤上坤初動之初伏合乾二坤上體坤乾二體離故
爲萬民以察夬之爲言夬也上古結繩而治後世聖
人易之以書契百官以治萬民以察此夬之象也故
爲蓋取諸夬此釋夬象也故曰上古結繩而治後世
聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬
是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下
之動者也是故吉凶生而悔吝著也
此承上而統言之仍以大有言也艮爲易離爲象爲

像是承上之辭易者象也以大有五伏乾四言也乾
四大壯四也動之五伏合坤五乾四體艮坤五體離
故爲易者象也象也者像也以五坤五言也坤五大
壯上也動之五合乾四坤五卽四乾五坤五體離乾
五亦體離故爲象也者像也言所以像之也此二句
承上象言以下又推言之艮爲彖爲材材裁也謂分
也彖者材也以上乾三言也乾三大壯五伏也動之
上合坤四坤四卽五伏乾四乾三體艮坤四亦體艮
故爲彖者材也兌爲爻坤爲效爲天下乾爲動爻也
者效天下之動者也以上伏坤四言也天下之動謂
初乾二乾二大壯上伏也坤四大壯四伏也坤四動

之上伏合乾三乾二動之初合坤上坤四體兌乾二體乾故爲爻也者效天下之動者也息爲吉爲生消爲凶坤爲悔爲吝乾爲著吉謂上乾三乾三大壯五伏也動之上合坤四故爲吉凶謂五伏乾四乾四大壯四也動之五伏合坤五故爲凶悔謂初伏坤上坤上大壯五也動之初伏合乾二故爲悔吝謂五坤五坤五大壯上也動之五合乾四故爲吝是承上之辭易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也即所謂爻象動乎內吉凶見乎外也此總結上文也故曰是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也

是故吉凶生而悔吝著也

以上數節總言聖人制器尚象之事爲第二章○舊分易者象也以下另爲一章按此乃總結上文宜合爲一章按呂氏音訓亦與上合爲一章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也奇紀宜反行下孟反

此卽卦之陰陽以明君子小人之道也當與下合爲一章故卽以咸言乾爲陽爲卦坤爲陰此以三畫卦言陽卦如坎震艮皆是陰卦如離巽兌皆是六子之變化卽乾坤之變化故專以六子言也此以咸變渙

言也陽卦謂咸之三四五三爻也陰卦謂咸之初二上三爻也咸三乾二也四乾初也乾初動變四伏合坤上乾二動變三伏合坤二故爲陽卦多陰咸初乾五伏也上乾上伏也乾上動之五合坤五乾五動之二合坤四故爲陰卦多陽乾消爲故其故何也乃設爲問答之辭以柔言也乾爲奇坤爲偶奇者一也偶者二也陽去奇奇謂咸五乾四也乾四動之上合坤初故爲陽卦奇陰主偶偶謂咸二伏乾三也乾三動之初伏合坤三故爲陰卦偶此二句所以釋陽卦多陰陰卦多陽之故也故爲陽卦奇陰卦偶乾爲德爲行其德行何也亦設爲問答之辭以剛言也乾爲君

爲君子坤爲民爲小人艮爲道陽承上陽卦言也謂
咸之三陽也咸之三陽一見而二伏故爲陽一君而
二民一君而二民故爲君子之道君子之道謂五乾
四乾四體艮陰承上陰卦言也謂咸之三陰也咸之
三陰二見而一伏故爲陰二君而一民二君而一民
故爲小人之道小人之道謂二伏乾三乾三亦體艮
此卽卦之陰陽以明君子小人之道卽上篇一陰一
陽之謂道也此節乃總挈之辭下乃申言之也故曰
陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德
行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民
小人之道也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也信並音申

此釋咸九四爻辭也艮爲易凡稱易者皆以易言者也憧憧往來朋從爾思咸九四爻辭也習坎爲憧憧坤爲往爲從爲思乾爲來兌爲朋憧憧往來謂咸四也咸四乾初伏坤五也憧憧往來以往言也咸往變

渙乾初卽上伏乾上乾初動變四伏合坤上乾上動
之五合坤五初上皆體坎故爲憧憧往來朋從爾思
謂咸三也咸三乾二伏坤上也朋從爾思承四乾初
言也乾初動變四伏合坤上乾二動變三伏合坤二
乾二體兌坤二體坤坤二卽乾上合也故爲朋從爾
思此二句咸九四爻辭也以易言也故曰易曰憧憧
往來朋從爾思子曰以下釋爻之辭也坤爲天下爲
思爲慮爲歸爲致爲塗初爲一乾爲百天下何思何
慮此一句以末變言乃起下之辭何思以乾二言何
慮以乾初言天下同歸而殊塗一致而百慮乃承上
而申言之乾初動變四伏合坤上乾二動變三伏合

坤二坤二咸上也下合乾上坤上卽咸三乾二伏也故爲天下同歸而殊塗一致而百慮同歸謂乾初乾二殊塗謂坤上坤二一謂上伏乾上上反卽初百謂四乾初乾初體乾下句天下何思何慮以旣變言也乾初卽上伏乾上乾二卽初伏乾五乾初動變四伏乾上動之五乾二動變三伏乾五動之二故爲天下何思何慮何思以乾五言何慮以乾上言此四句乏釋爻辭乃總挈之辭下又申言之也故曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮離爲日坎爲月乾爲明息爲生推謂推而行之也月往則月來三句以乾二言也月謂乾二日謂初伏乾

五日往則月來以來言也咸自井來乾五體離井二
也困反五乾二體坎井初伏也困反上乾五動之初伏合
坤初乾二動之三合坤上故爲日往則月來月往則
日來以往言也咸往變渙乾二動變三伏合坤二乾
五動之二合坤四故爲月往則日來日月相推而明
生焉總上二句言也日往月來月往日來故日月相
推而明生焉乾爲寒爲歲坤爲暑艮爲成寒往則暑
來三句以乾初言也寒謂上伏乾上暑謂四乾初寒
往則暑來以來言也乾上體乾井三也困反四乾初體
坤井上伏也困反初乾上動之上伏合坤二乾初動之
四合坤五故爲寒往則暑來暑往則寒來以往言也

乾初動變四伏合坤上乾上動之五合坤五故爲暑往則寒來寒暑相推而歲成焉亦總上二句言寒往暑來暑往寒來故寒暑相推而歲成焉成謂乾上乾上體艮坤爲屈乾爲感爲信爲利息爲生往者屈也三句又承上而申言之以起下也以來言則五上爲屈初二爲信以往言則初二爲屈五上爲信故爲往者屈也來者信也感謂感應也屈信相感而利生焉專以往言乾初即初坤初乾初下合坤五坤初下合乾五乾二即上坤二乾二下合坤上坤二下合乾上乾初動變四伏合坤上乾上動之五合坤五乾二動變三伏合坤二乾五動之二合坤四故爲屈信相感

而利生焉坤爲尺爲蠖爲屈爲求乾爲信尺同蚇蚇
蠖二蟲名蚇蠖之屈以求信也承上乾五乾上言也
乾五咸初伏也乾上咸上伏也乾五動之二合坤四
乾上動之五合坤五故爲尺蠖之屈以求信也震爲
龍坎爲蛇坤爲蟄爲存爲身龍蛇之蟄以存身也承
上乾初乾二言也乾初體震乾二體坎乾初動變四
伏合坤上乾二動變三伏合坤二故爲龍蛇之蟄以
存身也乾爲精坤爲義爲致爲用巽爲入兩爲神致
致之也精義入神以致用也以初坤初言也坤初卽
四乾初用謂上坤二坤初動之上伏合乾四坤二動
之三合乾二坤初體巽坤二體坤故爲精義入神以

致用也乾爲利爲崇爲德坤爲用爲安爲身利用安
身以崇德也以四乾初言也乾初下合坤五德謂上
伏乾上乾初動變四伏合坤上坤五動之五伏合乾
上坤上體坤乾上體乾故爲利用安身以崇德也此
數句所以申言屈信相感而利生之意也下文又推
言之坤爲過乾爲知此承上崇德言也謂渙五也過
此以往又謂渙之變也渙動變解過此以往以渙四
坤上言也即咸四變坤上之上故爲過此以往此指渙五
言也末之或知謂渙三陽也渙上動變上伏渙五動
變五伏渙二動之初伏故爲過此以往末之或知也
坤爲窮兩爲神爲化乾爲知爲盛爲德窮神以渙四

伏乾初言也乾初上合坤上乾初動之二合坤四坤
上動之上合乾四乾初體乾坤上體坤故爲窮神知
化以澳三伏乾二言也乾二上合坤二坤二動之初
合乾五乾二動之四合坤三乾二體乾坤二體坤故
爲知化窮神知化故爲德之盛德謂乾初盛謂乾二
故爲窮神知化德之盛也此數句又究言之所以統
釋何思何慮之意也故曰日往則月來月往則日來
日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑
相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利
生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義
入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之

或知也窮神知化德之盛也此承上德行言即所謂
君子之道也
易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非
所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危
死期將至妻其可得見耶
此釋困六三爻辭也坤爲困艮爲石爲據坎爲蒺藜
巽爲入爲妻乾爲宮坤爲見消爲凶困三坤五伏乾
三也反坤二伏乾四困于石二句以初坤初言也困
于石謂初伏乾上也乾上困四也反變初伏合坤初
坤初即四乾初體艮故爲困于石據于蒺藜謂初坤
初也坤初困二伏也反變初合乾上乾上體坎故爲

據于蒺蔾入于其宮二句以三伏乾四言也乾四困
二也反變三伏合坤二坤二卽五乾二故爲入于其
宮妻謂五伏坤四也坤四體巽困四伏也乾四反變
三伏坤四反變五伏故爲不見其妻入于其宮不見
其妻故凶故爲入于其宮不見其妻凶此困六三爻
辭也亦以易言也故曰易曰困于石據于蒺蔾入于
其宮不見其妻凶子曰以下釋爻之辭也乾爲名坤
爲辱爲身爲危爲死爲至非所困而困焉二句謂初
伏乾上也乾上困四也反變初伏合坤初故謂非所
困而困焉非所困而困焉故名必辱名謂乾上四上
交易乾上卽乾四非所據而據焉二句謂初坤初也

坤初困二伏也反變初合乾上故爲非所據而據焉非所據而據焉故身必危身謂坤初坤初乾四伏也既辱且危承上兩句言也死期謂三坤二也坤二困上也反變三合乾四故爲既辱且危死期將至妻謂五伏坤四坤四困四伏也反變五伏故爲妻其可得見邪此統釋困三爻辭卽所謂小人之道也故曰子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者

也射並食亦反

此釋解上六爻辭也震爲公坤爲用爲隼爲獲上爲射巽爲高墉乾爲利解上坤上伏乾四也公用射隼于高墉之上獲之无不利以來言也解自渙來坤上渙四也下合乾初乾四渙上也下合坤初公謂乾初乾初體震用謂坤上坤上體坤隼謂上乾四乾四伏亦體坤高墉謂坤初坤初體巽无不利兼二言也乾初動之二合坤四坤上動之上合乾四四上交易故爲公用射隼于高墉之上獲之无不利此解上六爻辭也亦以易言也故曰易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰以下釋爻之辭也坤爲隼爲弓矢

爲器爲人禽謂上伏乾四乾四渙上也動變上伏故爲隼者禽也器謂上坤上坤上卽五伏乾上渙四也故爲弓矢者器也人謂二乾初乾初渙四伏也乾初之二坤上之上故爲射之者人也艮爲君子坤爲藏爲身兌爲時震爲動爲出艮爲括爲成君子卽謂二乾初乾初渙四伏也上合坤上乾初卽上乾四體艮初四坤上體坤故爲君子藏器于身時謂四乾二乾易二渙三伏也乾二之四乾初之二乾二體兌乾初體震故爲待時而動不利謂上坤上坤上渙四也動之上故爲何不利之有括結也動而不括二句又申言之也動謂乾初不括謂坤上出謂乾初有獲謂坤上

乾初動之二合坤四坤上動之上合乾四故爲動而不括是以出而有獲成器而動又所以申言動而不括之意也成謂上乾四乾四體艮乾四動變上伏合坤上乾初動之二合坤四故爲語成器而動者也此統釋解上六爻辭亦君子之道也故曰子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻辭也坤爲小人爲恥爲畏爲義爲見爲小乾爲仁爲利爲威爲勸爲大爲福艮爲懲爲誡噬嗑初乾二伏坤上也以來言也噬嗑自謙來小人謂伏坤上坤上即上乾上坤上謙初也乾上謙四伏也不恥不仁不畏不義此二句以未來言也不恥不仁謂乾上乾上謙四伏也上合坤四坤四體坤乾上體乾故爲不恥不仁不畏不義謂坤上坤上謙初也下合乾三乾三體乾坤上體坤故爲不畏不義不見利不勸不威不懲此二句以旣來言也不見利不勸承不恥不仁言也謂乾上也利謂四乾初乾初謙五伏也乾初之四乾上之上故爲不見利不勸不威

不懲承不畏不義言也謂坤上也威謂初乾二乾二
謙上伏也乾二之初坤上變初伏故爲不威不懲小
懲而大誡二句承上總言之也小謂初伏坤上大謂
上乾上坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二
坤二即謙上也坤上體艮乾上亦體艮故爲小懲而
大誡小懲而大誡故爲小人之福小人謂坤上福謂
乾上也故爲此小人之福也此數句所以釋噬嗑初
九爻辭也易曰以下引爻辭以明之也坤爲屨爲咎
離爲校震爲趾消爲滅噬嗑初乾二伏坤上也坤上
即上乾上屨校滅趾以坤上言也坤上謙初也動變
初伏合乾二乾二體離坤上體震故爲屨校滅趾无

咎以乾上言也乾上謙四伏也坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二坤二卽謙上也剛柔交易故无咎此噬嗑初九爻辭也所謂小懲而大誡小人之福者蓋指此也故爲易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻辭也剛小人之道也故曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶何音賀

此釋噬嗑上九爻辭也乾爲善爲名坤爲惡爲身艮

爲成消爲滅重爲積噬嗑上乾上伏坤二也以往言

也噬嗑往變兌乾上動之兌四合坤三坤二動變兌

上合乾四善不積不足以成名以初乾二言也乾二

即上伏坤二積謂四乾初乾初之初乾二之五故爲

善不積不足以成名惡不積不足以滅身以三坤四

言也坤四即二伏乾四積謂五坤初坤初之三坤四

之五伏故爲惡不積不足以滅身坤爲小人爲小爲

惡爲罪乾爲善爲益爲大兌爲傷下爲掩分爲解小

人以小善爲无益而弗爲也二句以二伏乾四言也

乾四坤五伏也小善謂坤五小惡謂上伏坤二乾四

動之上伏合坤二坤五動變二伏合乾五乾四伏體

坤坤二即乾二體兌故爲小人以小善爲无益而弗

爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩承

以小惡爲无傷而弗去言也謂上伏坤二也積謂五

坤初坤初之三坤二之上故爲故惡積而不可掩罪

大而不可解承以小善爲无益而弗爲言也謂二坤

五也乾四即二坤五乾四動之上伏合坤二坤五動

變二伏合乾五故爲罪大而不可解此數句所以釋

噬嗑上九爻辭也易曰以下引爻辭以明之也下爲

何離爲校坎爲耳消爲滅爲凶校謂上伏坤二坤二

體離何謂二伏乾四乾四伏體坤耳謂二坤五坤五

體坎乾四動之上伏合坤二坤五動變二伏合乾五

故爲何校滅耳何校滅耳故凶凶此噬嗑上九爻辭也所以明惡積而不可掩罪大而不可解之象也故曰易曰何校滅耳凶此釋噬嗑上九爻辭也亦小人之道也故曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻辭也坤爲危爲亡爲亂爲位爲身爲

國乾爲安爲存爲治爲保爲家艮爲君子危者安其

位者也三句謂否下三爻也危者安其位者也謂否

三也否三坤三伏乾四也坤三睽四伏也乾四睽五

伏也坤三動之三合乾四坤三體坤乾四體乾故爲

危者安其位者也亡者保其存者也謂否二也否二

坤二伏乾五也坤二睽初伏也乾五睽上也坤二動

之二合乾五坤二體坤乾五體乾故爲亡者保其存

者也亂者有其治者也謂否初也否初坤初伏乾上

也坤初睽三也乾上睽四也坤初動之初合乾上坤

初體坤乾上體乾故爲亂者有其治者也是故承上

之辭君子謂三伏乾四乾四體艮謂五伏坤五睽五

伏也安而不忘危三句謂否上三爻也安而不忘危
謂否四也否四乾三伏坤四也乾三郎三坤三乾三
暌三伏也坤三暌四伏也乾三動之四合坤四坤三
動之三合乾四乾三體乾坤三體坤故爲是故君子
安而不忘危存而不忘亡謂否五也否五乾二伏坤
五也乾二郎二坤二乾二暌二也坤二暌初伏也乾
二動之五合坤五坤二動之二合乾五乾二體乾坤
二體坤故爲存而不忘亡治而不忘亂謂否上也否
上乾初伏坤上也乾初郎初坤初乾初暌初也坤初
暌三也乾初動之上合坤上坤初動之初合乾上乾
初體乾坤初體坤故爲治而不忘亂是以身安而國

家可保也承上三句言也身謂三伏乾四國家謂二伏乾五初伏伏乾上乾四睽五伏也乾五睽上也乾上睽四也乾四動之三伏合坤三乾五動之二伏合坤二乾上動之初伏合坤初故爲是以身安而國家可保也此數句所以釋否九五爻辭也易曰以下引爻辭以明之也坤爲亡爲繫坎爲苞桑其亡其亡繫于苞桑此二句否五爻辭謂否初二也否初坤初伏乾上也二坤二伏乾五也乾五睽上也乾上睽四也乾五動之二伏合坤二乾上動之初伏合坤初初二皆體坎故爲其亡其亡繫于苞桑所謂身安而國家可保也不言三以三言也三即五也此釋否九五爻辭

也亦君子之道也故曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知音智勝音升

此釋鼎九四爻辭也乾爲德爲尊爲大爲重坤爲薄爲位爲知爲小爲力爲任兌爲謀德薄而位尊謂鼎五也鼎五坤二伏乾初也坤二同人二也乾初同人四也坤二動之五合乾初坤二體坤乾初體乾故爲德薄而位尊知小而謀大謂鼎初也鼎初坤上伏乾

五也坤上同人四伏也乾五同人上也坤上動之初合乾五坤上體兌乾五體乾故爲知小而謀大力小而任重謂鼎四也鼎四乾二伏坤五也坤五上合乾二坤五體坤乾二體乾故爲力小而任重鮮不及矣總承上三句言也五坤二卽四乾二初伏乾五卽四伏坤五故爲鮮不及矣此數句所以釋鼎九四爻辭也易曰以下引爻辭以明之坤爲鼎兌爲折震爲足鼎折足承五伏乾初言也乾初同人四也下合坤上鼎謂坤上坤上體坤足謂乾初乾初體震折斷也乾初動之五伏合坤二坤二體兌故爲鼎折足反爲覆震爲公坎爲餗覆公餗承初坤上言也坤上同人四

伏也動之初合乾五乾五同人上也下合坤初坤初卽五伏乾初體震乾五體坎故爲覆公餗坤爲形坎爲渥渥汗出貌其形渥承四伏坤五言也坤五上合乾二坤五體坤乾二體坎故爲其形渥消爲凶鼎折足覆公餗其形渥故凶此鼎四爻辭也坤爲言爲不勝爲任言不勝其任也總上三句以四伏坤五言也坤五卽初伏乾五亦卽五伏乾初乾五上合坤上乾初上合坤二故爲言不勝其任也言不勝其任此其所以凶也此釋鼎九四爻辭亦小人之道也故曰子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望幾並音機先見之見賢遍反斷丁亂反

此釋豫六二爻辭也乾爲知爲神坤爲幾幾神幾皆兩之謂也知幾其神乎以豫二伏乾上言也乾上即五坤上幾謂坤上神謂乾上知幾其神乎以往言也豫往變賁坤上動之二合乾四乾上動之三合坤四四上交易乾上體乾坤上體坤故爲知幾其神乎此句乃總挈之辭艮爲君子乾爲上坤爲下爲瀆兌爲交

爲諂君子上交不諂承乾上言也乾上體艮豫二伏
也動之三合坤四坤四體兑故爲君子上交不諂下
交不瀆承坤上言也坤上豫五也動之二合乾四乾
四體乾故爲下交不瀆上交不諂下交不瀆四上交
易剛柔相當此其所以爲知幾也故爲君子上交不
諂下交不瀆其知幾乎此數句乃申說上文也坤爲
幾爲微震爲動息爲吉兑爲見幾者動之微吉之先
見者也此二句又推言之以坤上言也坤上无妄上
乾上伏也動之萃二乾上體震坤上體兑故爲幾者
動之微吉之先見者也坤爲見震爲作艮爲終乾爲
日君子見幾而作不俟終日此二句正釋爻辭以乾

上言也乾上豫二伏也坤上之二乾上之二故爲君子見幾而作不俟終日終日謂上伏乾四乾四體艮末之二伏故爲不俟終日易曰以下引二爻辭也分爲介艮爲石爲終乾爲日爲貞息爲吉介于石以五坤上言也坤上卽二伏乾上動之二合乾四乾四體艮故爲介于石不終日貞吉以二伏乾上言也終日謂上伏乾四乾四體艮乾四末之二伏合坤上乾上已之三合坤四故爲不終日貞吉坤爲用兩爲斷乾爲識介如石焉以下所以釋爻辭也介如石焉謂坤上也坤上之二故爲介如石焉寧用終日謂乾上也乾上之三故爲寧用終日斷可識矣總承上二句言

也坤上之二乾上之三故爲斷可識矣此數句所以
釋爻辭也卽所謂知幾也以下又■言之乾爲知爲
彰爲剛坤爲微爲柔艮爲萬夫仰爲望君子知微知
彰以乾上言也乾上豫二伏也動之三合坤四故爲
君子知微知彰知柔知剛以坤上言也坤上豫五也
動之二合乾四故爲知柔知剛萬夫之望以上伏乾
四言也乾四體艮卽二坤四乾四動之二伏合坤上
坤四動之三伏合乾上故爲萬夫之望此數句所以
申言知幾其神之故也故爲君子知微知彰知柔知
剛萬夫之望此釋豫二爻辭亦君子之道也故曰子
曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉（幾音機復行之復去聲）

此釋復初九爻辭也坤爲顏爲幾震爲子庶冀也近也顏氏之子其殆庶幾乎謂復初也復初乾上伏坤上也（反乾初伏坤初）以來言也復自蠱來乾上蠱五坤三伏也坤上蠱四伏乾三也三上交易乾上體震坤上體坤坤上即乾上故爲顏氏之子其殆庶幾乎坤爲不善乾爲知爲行有不善未嘗不知以乾上言也乾上

上合坤三坤三之四乾上之初故爲有不善未嘗不知知之未嘗復行也以坤上言也乾上之初坤上之初伏故爲知之未嘗復行也此數句所以釋復初九爻辭也易曰以下引爻辭以明之也震爲復坤爲悔初爲元息爲吉不遠復以乾上言也乾上盡五伏也動之復初故爲不遠復无祇悔以坤上言也坤上盡四也動之初伏合乾上故爲无祇悔不遠復无祇悔故元吉此即所謂有不善未嘗不知知之未嘗復行也顏氏之子所以庶幾也此釋復初九爻辭承上知幾其神言也亦君子之道也故曰子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰

不遠復无祗悔元吉

天地絪緼萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此釋損六三爻辭也乾爲天坤爲地兌爲絪緼爲醇艮爲萬物兩爲化天地絪緼二句以損上言也損上乾初伏坤上也乾初震初也下合坤初坤上震上也下合乾四乾初動之上合坤上乾四動之四伏合坤三乾初體乾坤上體坤乾四體艮坤三體兌故爲天地絪緼萬物化醇絪緼謂氣交也坎爲男離爲女交爲媾乾爲精艮爲萬物兩爲化息爲生男女媾精二句以損三言也損三坤二伏乾五也乾五震二伏也

上合坤四坤二震四伏也上合乾二乾五動之三伏合坤二坤四動變二伏合乾三乾三震三伏也乾五體坎坤二體離乾三體艮坤四體坤故爲男女媾精萬物化生媾精謂形交也此數句釋損三爻辭也易曰以下引爻辭以明之也坤爲人爲損兌爲友乾爲得三人行則損一人以損上三爻言也損四坤三五坤五上坤上伏坤三震五也坤五震三也坤上震上也坤三之四坤五之五坤上變上伏故爲三人行則損一人一人行則得其友以損三言也損三坤二伏乾五也得謂二乾三友謂二伏坤四坤二震四伏也乾三震三伏也坤二動之三合乾五乾三動之二合

坤四乾三體乾坤四體兌故爲一人行則得其友此損三爻辭下乃申明之也坤爲言爲致初爲一致推致也言謂三坤二一謂上乾初坤二二震四伏也乾初震初也乾初之上乾四之四伏所謂天地絪緼萬物化醇乾四之四伏坤二之三坤二之三乾三之二所謂男女媾精萬物化生言自一推致之也故爲言致一也此釋損三爻辭亦君子之道也故曰天地絪緼萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語

則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者

至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶易其易字以豉反

此釋益上九爻辭也艮爲君子坤爲安爲身爲心爲

求震爲動乾爲易爲定兌爲語爲交君子安其身而

後動三句以益三言也益三坤四伏乾三也坤四即

五乾四乾三即五伏坤三三四交易此三五之象也

安其身三句皆以三言也以往言也益往變无妄安

其身而後動以坤四言也坤四動之四伏合乾四坤

四體坤乾四四體震故爲君子安其身而後動易其心

而後語以伏乾三言也乾三動變三伏合坤三乾三

體乾坤三體兌故爲易其心而後語定其交而後求

總上二句言乾三動變三伏合坤三坤四動之四伏合乾四三四交易乾三體乾坤四體坤故爲定其交而後求已壞而復治之爲修剛柔正爲全全謂不消也乾三變合坤三故爲君子修此三者故全也此數句以乾三言也坤爲危爲懼爲語爲民爲應爲求乾爲爲爲與震爲動兌爲交爲傷危以動以下以益上言也益上乾五伏坤上也坤上卽初乾上危以動以上伏坤上言也坤上上合乾五動謂乾五民謂四坤五坤五下合乾二乾五動之五合坤五乾二動之二伏合坤二故爲危以動則民不與也懼以語以二伏乾初言也初上交易乾初卽初乾上乾初上合坤二

懼謂乾初語謂坤二乾初動之初合坤初坤二動變二合乾二故爲懼以語則民不應也无交而求以初乾上言也乾上下合坤初乾上往合坤上坤初變合乾初故爲无交而求則民不與也莫之與承上坤五坤二坤初言也傷謂二伏乾初也乾初伏體兌乾初之初乾上之上故爲莫之與則傷之者至矣此數句所以釋益上九爻辭也易曰以下引爻辭以明之乾爲益莫益之卽謂上坤五坤二坤初也坤五變合乾五坤二變合乾二坤初變合乾初故爲莫益之民爲擊或擊之卽謂二伏乾初也乾初體艮動之初故爲或擊之乾爲立坤爲心爲恆立心勿恆謂初乾上也

乾上下合坤初動之上合坤上故為立心勿恆消為凶莫益之或擊之立心勿恆息即消也故凶此即所謂莫之與則傷之者至矣此釋益上九爻辭亦小人之道也故曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

以上數節即易之往來消息以明君子小人之道即承上篇陰一陽二道言也為第三章○舊分陽卦多陰陰卦多陽一節為一章按此乃總挈之辭

下數節即所以申言上文之意亦宜合爲一章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

此承上而言變化出于乾坤也艮爲易爲門門所以出入者乾坤其易之門以否上言也以往言也否上乾初伏坤上也否往變大壯乾初動之初合坤三坤上動之五合乾三乾初體乾坤上體坤乾三體艮坤三亦體艮故爲乾坤其易之門邪乾爲陽爲物坤爲陰乾陽物也以乾初言也乾初下合坤三剛在外故爲乾陽物也坤陰物也以坤上言也坤上下合乾三剛在內故爲坤陰物也乾爲德爲剛坤爲柔爲體陰

陽合德二句以乾坤言也乾初下合坤三坤上下合乾三故爲陰陽合德而剛柔有體乾爲天爲明爲德坤爲地爲撰爲體兩爲神剛柔應爲通以體天地之撰二句以易言也坤三否三也乾三否四也坤三動之初伏合乾初乾三動之五伏合坤上乾初體乾坤上體坤故爲以體天地之撰乾初即二伏坤初坤初上合乾上乾上即五坤上剛柔應故爲以通神明之德神明謂乾初德謂乾上也此言易之變化出于乾坤也故曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

此亦承上言也乾爲名坤爲雜爲越爲類爲衰世爲意名卽六十四卦之名其稱名也四句以大壯初二兩爻言也大壯初乾初伏坤三也二乾上伏坤初也雜謂亂也越謂踰也其稱名也雜而不越以二伏坤初言也坤初卽初乾初否初也動之二伏合乾上乾上體乾坤初體坤故爲其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪以初乾初言也衰世之意謂二乾上乾初否上也乾上否初伏也乾初動之初合坤三乾上動之二合坤初坤初卽初乾初故爲于稽其類其衰世之意邪此言易有衰世之意故曰其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶當平聲斷丁亂反

此承上乾坤其易之門而推言易之用也彰往察來以大有五上兩爻言也艮爲易乾爲彰爲來坤爲往離爲察彰往謂往者彰之察來謂來者察之大有五坤五伏乾四也上乾三伏坤四也乾三大壯五伏也坤五大壯上也坤四大壯四伏也乾四大壯四也坤四動之上伏合乾三坤五動之五合乾四乾三體艮坤五體離以坤四言爲彰往以坤五言爲察來故爲夫易彰往而察來坤爲微爲幽乾爲顯爲闡微顯謂微者顯之闡幽謂幽者闡之此承上彰往察來以革

四五兩爻言也革四乾四伏坤四也五乾三伏坤三
也乾三大有上也乾四大有五伏也乾三動之五合
坤三乾四動之四合坤四以乾四言爲微顯以乾三
言爲闡幽故爲而微顯闡幽兩爲開爲辨爲斷乾爲
名爲物爲正坤爲言爲辭全爲備此二句亦承上彰
往察來言以小過四五兩爻言也小過四乾三伏坤
四也五坤三伏乾初也坤三革五乾三伏也坤四革
四乾四伏也坤三動變五合故初乾三動之四合坤
四以坤三言爲當名辨物名辨乾初物謂乾三也以
乾三言爲正言斷辭言謂坤開辭謂坤三也故爲開
而當名辨物正言斷辭開而當名辨物正言斷辭故

爲備備謂三四並見也故爲明而當名辨物正言斷
辭則備矣此推言易之用也共曰夫易彰往而察來
而微顯闡幽開而當名辨物下言斷辭則備矣
其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中
其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中丁仲反
此承上而申言之也乾爲名爲大坤爲小爲取爲稱
爲類其稱名也小二句以小過五坤三言也小謂坤
三大謂伏乾初坤三革五伏也乾初革初也坤三動
變五合乾初故爲其稱名也小其取類也大乾爲旨
上爲遠坤爲辭爲文其旨遠二句以小過二坤初言
也辭謂坤初旨謂上伏乾二坤初革上也下合乾二

動之二合乾五故爲其旨遠其辭文坤爲言爲曲剛柔正爲中其言曲而中以小過上坤二言也坤二革三伏也動之上合乾二剛柔正故爲其言曲而中坤爲事外爲肆內爲隱其事肆而隱以小過初坤五言也坤五郎二伏乾五坤五革二也乾五革三也坤五之初乾五之二伏故爲其事肆而隱兩爲貳坎爲濟坤爲民爲失爲報乾爲明爲得爲行因貳以濟民行二句以小過五伏乾初言也貳謂二坤初坤初郎五伏乾初坤初革上也乾初革初也坤初動之二合乾五乾初動之五伏合坤三以乾初言則爲失以坤初言則爲得剛柔交應故爲因貳以濟民行以明失得

之報民謂二伏乾五也此申言易之用承上衰世之意言即所謂體天地之撰通神明之德也故曰其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

以上數節言易出于乾坤其用有如此也爲第四章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

此承上衰世之意言作易之事也即以履言也艮爲易震爲興爲作乾爲古坤爲中爲憂患易之興也其于中古乎以履五言也履五乾四伏坤四也乾四體艮坎三伏也動之五合坤四故爲易之興也其于中

古乎作易者其有憂患乎以履三三言也履三三坤初伏
乾二也坤初坎四也乾二坎初伏也易卽謂五乾四
坤初動之三合乾二乾四動之五合坤四坤初體坤
乾二亦體坤故爲作易者其有憂患乎此言易因憂
患而作卽謂文王也文王當殷世而作易故曰易之
興也其于中古乎作易者其有憂患乎

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固
也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也
巽德之制也

此承上而言憂患之事也坤爲履爲基乾爲德是故
履德之基也承上作易言以履五伏坤四言也以往

言也履往變訟德謂上乾初履謂五伏坤四坤四動之二伏合乾初故爲是故履德之基也坤爲謙爲柄乾爲德謙德之柄也以謙五坤三言也以來言也謙來自萃德謂五伏乾初謙謂五坤三坤三萃五伏也乾初萃初伏也坤三動變五合乾初故爲謙德之柄也震爲復乾爲德初爲本復德之本也以復初伏坤上言也亦以來言也復來自蠱德謂初乾上復謂初伏坤上坤上即四伏乾三乾三體震坤上蠱四也下合乾三乾上蠱五伏也上合坤三坤三動之四合乾三坤上動之初伏合乾上故爲復德之本也坤爲恆爲固乾爲德恆德之固也以恆三乾上言也以往言

也恆往變節恆謂乾上德謂四伏坤初坤初卽初伏乾初乾上卽上坤上乾上動變三伏合坤初坤上動之初伏合乾三乾三卽乾上故爲恆德之固也坤爲損乾爲德已壞而復治之爲修損德之修也以損上伏坤上言也以來言也損來自震德謂上乾初損謂上伏坤上坤上震上也下合乾四乾初震初也乾四動之四伏合坤三坤上動變上伏合乾初故爲損德之修也乾爲益爲德坤爲裕益德之裕也以益初伏坤初言也亦以來言也益來自艮德謂初乾上益謂初伏坤初坤初艮初也下合乾三乾上艮上也乾三動之三伏合坤四坤初動變初伏合乾上故爲益德

之裕也坤爲困乾爲德分爲辨困德之辨也以困三伏乾四言也以反言也德謂初坤初坤初卽四乾初困謂三伏乾四乾四困二也坤初困二伏也乾初困初伏也乾四反變三伏合坤二坤初反變初合乾上乾初反變四合坤三故爲困德之辨也乾爲井爲德坤爲地井德之地也以井五乾四言也亦以反言也德謂三乾上井謂五乾四乾四井四伏也乾上井上伏也乾四反之五合坤初乾上反之三合坤四坤四卽五乾四故爲井德之地也坤爲巽乾爲德艮爲制巽德之制也以巽三伏坤四言也以來言也巽來自賁德謂三乾初巽謂三伏坤四坤四卽四伏乾四賁

三伏也乾初賁初也乾初動之三合坤四乾初體艮故爲巽德之制也此承上而言九卦之德即上乾坤其易之門之謂也故曰是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱易以豉反稱尺證反

此承上而申言之也以體言也兌爲和坤爲至和謂剛柔交易而和也履和而至承德之基言也初謂上乾初至謂五伏坤四乾初即三坤初坤四即五乾四

坤初動之五伏合乾四坤四動之二伏合乾初剛柔交易故爲履和而至乾爲尊坤爲光謙尊而光承德之柄言也尊謂五伏乾初光謂五坤三乾初上合坤三故爲謙尊而光坤爲小乾爲物分爲辨復小而辨于物承德之本言也小謂初伏坤上物謂四伏乾三坤上卽初乾上坤上盡四也下合乾三乾上盡五伏也上合坤三坤上動之初伏合乾上乾三動之四伏合坤三故爲復小而辨于物坤爲雜爲厭恆雜而不厭承德之固言也雜謂三乾上不厭謂上坤上乾上卽上坤上乾上動變三伏合坤初坤上動之初伏合乾三故爲恆雜而不厭坤爲難乾爲易損先難而後

易承德之修言也難謂上伏坤上易謂上乾初坤上
震上也下合乾四乾四動之四伏合坤三坤上動變
上伏合乾初故爲損先難而後易坤爲裕乾爲設益
長裕而不設承德之裕言也裕謂三伏乾三乾三艮
初坤初伏也坤初動變初伏合乾上乾三動之三伏
合坤四故爲益長裕而不設坤爲窮亨爲通困窮而
通承德之辨言也窮謂二乾四通謂二伏乾三乾四
反變三伏合坤二乾三反變二合坤上故爲困窮而
通坤爲居爲所震爲遷井居其所而遷承德之地言
也居謂五乾三遷謂四伏乾四乾三反變四伏合坤
五乾四反變五合坤初故爲井居其所而遷當爲稱

坤爲隱巽稱而隱承德之制言也稱謂三伏坤四隱謂四伏乾四坤四上合乾初乾四上合坤上剛柔相當故爲巽稱而隱此言九卦之體所以明上意也故曰履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此又承上而申言之以用言也坤爲履乾爲行兌爲和以用也履以和行承和而至言履謂五伏坤四行謂上乾初坤四卽五乾四乾四動變訟五合坤初坤

四動之訟二伏合乾初剛柔交易故爲履以和行坤爲謙爲禮艮爲制謙以制禮承尊而光言謙謂坤三禮謂伏乾初坤三萃五伏也動變五合乾初坤三體艮乾初伏體坤故爲謙以制禮震爲復乾爲知復以自知承小而辨于物言復謂初伏坤上坤上蠱四也動之初伏合乾上乾上郎坤上故爲復以自知坤爲恆乾爲德初爲一恆以一德承雜而不厭言恆謂三乾上德謂四伏坤初坤初郎初伏乾初乾上動變三伏合坤初乾初動之二合坤二剛柔並列故爲恆以一德坤爲損爲害去爲遠損以遠害承先難而後易言損謂上伏坤上害謂五坤五坤五震三也下合乾

三乾三即震上伏乾四坤上動變上伏合乾初乾四

動之四伏合坤三乾三動之二合坤四故爲損以遠

害乾爲益爲利震爲興益以興利承長裕而不設言

益謂初伏坤初利謂五乾四乾四即艮初伏乾三艮

四伏也坤初動變初伏合乾上乾三動之三伏合坤

四乾四動之五合坤二故爲益以興利坤爲困爲寡

爲怨困以寡怨承窮而通言困謂三伏乾三怨謂三

坤五乾三反變困二合坤上坤五反變困上合乾五

故爲困以寡怨乾爲井坤爲義分爲辨井以辨義承

居其所而遷言井謂四伏乾四義謂四坤二乾四反

變五合坤初坤二反變初合乾二故爲井以辨義坤

爲巽乾爲行爲權巽以行權承稱而隱言巽謂四伏

乾四權謂五乾二乾四卽三伏坤四賁二伏也乾二

賁四伏也乾四動之四伏合坤上乾二動之五合坤

二故爲巽以行權此言九卦之用亦申明上意也故

曰履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠

害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

以上數節言聖人因憂患而作易所以備言處之

之道卽上乾坤其易之門之謂也爲第五章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

此言易之變化也以大過言也艮爲易坤爲書上爲

遠易之爲書也不可遠以大過上言也以來言也大過上坤四伏乾上也大過自需來坤四卽需上也下合乾四易謂乾四乾四體艮書謂坤四坤四體坤易之爲書也不可遠以坤四言也坤四動變大過上合乾上故爲易之爲書也不可遠艮爲道震爲遷爲道也屢遷以大過五乾四言也乾四體艮需上伏也自小畜五來動復變大過五故爲爲道也屢遷此二句乃總挈之辭下乃申言之也兩爲變震爲動坤爲居變動不居以道言承上乾四言也乾四體震需上坤四伏也動之大過五合坤上故爲變動不居上爲周爲六坎爲流坤爲虛六虛卽六位也周流六虛以大

過上伏乾上言也乾上體坎需五也動之大過上伏合坤四故爲周流六虛乾爲上爲常爲剛坤爲下爲柔艮爲易上下无常剛柔相易此二句承上互言之也乾四需上伏也乾上需五也乾四動之五合坤上乾上動之上伏合坤四以乾四言則爲上爲剛以乾上言則爲下爲柔故爲上下无常剛柔相易乾爲典爲要不可爲典要以乾上言也乾上需五也動之上伏合坤四故爲不可爲典要兩爲變往爲適唯變所適以乾四言也乾四需上坤四伏也動之五合坤上故爲唯變所適此言易道變化有如此也故書不可遠故曰易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居

周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

其出入以度外內使知懼

此承上唯變所適言也震爲出巽爲入坤爲度其卽指道言出謂五乾四乾四體震入謂上伏乾上乾上體巽度謂上坤四坤四體坤乾四需上坤四伏也乾上需五也乾四動之五合坤上乾上動之上伏合坤四故爲其出入以度乾爲外爲知坤爲內爲懼外承出言謂五乾四內承入言謂上伏乾上乾四需上坤四伏也乾上需五也乾四動之五合坤上乾上動之上伏合坤四故爲外內使知懼懼謂坤四此承上唯

變所適言卽上章憂患之意也故曰其出入以度外
內使知懼
又明于憂患與故无有師保如臨父母
此又承上外內使知懼言也以乾四言也乾爲明爲父爲臨坤爲憂患爲故爲師爲母合爲保明謂五乾四憂患謂五伏坤上故謂上伏乾上乾四需上伏也動之五合坤上坤上卽上伏乾上乾四體乾坤上體坤乾上伏亦體坤故爲又明于憂患與故師保謂上坤四父謂上伏乾上母謂五伏坤上臨謂五乾四乾四需上坤四伏也動之五合坤上坤上卽上伏乾上乾四體乾坤四體坤乾上體乾坤上體坤故爲无有

師保如臨父母此卽上外內使知懼而申言之也故曰又明于憂患與故无有師保如臨父母

初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道不虛行行音杭

乾爲率坤爲辭爲方艮爲揆率領也揆分度也初率其辭而揆其方以大過初伏乾初言也辭謂二伏坤初方謂初坤三乾初需初也坤初需四也乾初動變初伏合坤三坤初動之二伏合乾三坤三卽二乾三初三交易故爲初率其辭而揆其方上爲旣乾爲典常旣有典常以大過上坤四言也典常謂伏乾上坤四需上也乾上需五也坤四動變大過上合乾上乾

上卽五伏坤上故爲旣有典常坤爲人爲虛艮爲道
乾爲行苟非其人道不虛行承上二句以大過五乾
四言也乾四體艮需上坤四伏也人謂五伏坤上坤
上卽上伏乾上乾上需五也乾上動之上伏合坤四
乾四動之五合坤上四上交易故爲苟非其人道不
虛行此卽上出入以度而申言之卽初終以概六位
也故曰初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道
不虛行

以上數節承上憂患而言道之變化有如此也爲

第六章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物

也（要平聲）

此承上而申言之以大過之反言也大過反姤艮爲易爲終坤爲書震爲始下上爲原乾爲質要猶究也書謂大過上坤四也坤四卽五乾四乾四體艮坤四體坤始謂大過初伏乾初乾初體震（卽姤初伏）終謂大過上伏乾上乾上體艮（卽姤上）乾初反變姤上合坤三乾上反變姤初伏合坤四以乾初言爲原始以乾上言爲要終故爲爲易之爲書也原始要終以爲質也質猶體也謂伏乾上兌爲爻爲時坤爲雜乾爲物六爻相雜二句以反姤上言也姤上乾初伏坤三也坤三卽五乾三乾三下合坤初坤三上合乾初初三交易坤

三體兌乾初體乾故爲六爻相雜唯其時物也此總論卦體六爻即首章剛柔立本變通趨時之意而申言之也故曰易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終易以豉反

此承上而言初上二爻也坤爲難乾爲易爲知初爲本上爲末其初難知以姤姤初言也姤初坤四伏乾上也坤四體坤乾上體乾故爲其初難知其上易知以姤上言也姤上乾初伏坤三也乾初體乾坤三伏亦體乾故爲其上易知其初難知本也本謂剛下也其上易知末也末謂剛上也故爲其初難知其上易知

本末也以下又申言之坤爲辭艮爲擬初辭擬之以初伏乾上言也辭謂初坤四坤四體坤擬謂二乾四乾四體艮乾上上合坤四坤四卽二乾四故爲初辭擬之上爲卒艮爲成爲終卒成之終以上乾初言也成謂五乾三乾三體艮終謂上伏坤三坤三亦體艮乾初下合坤三坤三卽五乾三故爲卒成之終此二句所以申言其初難知其上易知之故也此言初上二爻之通例也故曰其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備夫音扶

此又承上而言中爻也仍以大過言也乾爲物爲德

坤爲雜爲撰雜物撰德以大過五上二爻言也大過五乾四伏坤上也上坤四伏乾上也以坤四言爲雜物以坤上言爲撰德故爲雜物撰德分爲辨乾爲是坤爲非辨是與非以五乾四言也乾四需上坤四伏也乾四動之大過五坤四動變大過上故爲辨是與非坤爲中兌爲爻全爲備則非其中爻不備以五伏坤上言也坤上體兌卽上伏乾上乾上需五也坤上需二伏也乾上動之上伏合坤四坤上動之五伏合乾四剛柔交易故爲則非其中爻不備此承上而言中爻也若轉語辭夫指大過此仍以大過言故曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣要平聲知者之知音智

此復承上而歎美之也兌爲噫乾爲存爲知坤爲亡爲居息爲吉消爲凶要約也猶究也噫歎聲亦要存亡吉凶二句以大過上坤四言也坤四體兌即五乾四居謂五伏坤上坤四需上也乾四需上伏也坤四動變大過上合乾上乾四動之大過五合坤上乾上需五也坤上需二伏也以坤上言則爲存爲吉以乾上言則爲亡爲凶故爲噫亦要存亡吉凶則居可知矣乾爲觀坤爲知爲辭爲思爲過斷爲彖分爲半知者觀其彖辭二句以大過五乾四言也乾四需上坤

四伏也象辭謂五伏坤上坤上卽上伏乾上乾四動之五合坤上坤四動變上合乾上以乾四言爲知者觀其象辭以坤四言爲思過半故爲知者觀其象辭則思過半矣此示人辨識中爻之事也故曰噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

此論二四兩爻也亦以大過言也乾爲功坤爲位二與四同功而異位以來言也大過二乾三伏坤初也四乾五伏坤五也故爲二與四同功而異位乾爲善兌爲譽坤爲懼其善不同以下以往言也乾三動之

五合坤三乾五動之二伏合坤初坤三體兌坤初體
坤故爲其善不同二二多譽四多懼內爲近外爲遠艮
爲道乾爲利坤爲柔爲咎爲用近也句承四多懼言
也乾五動之二伏合坤初故爲近也柔之爲道四句
承二多譽言也柔之爲道謂初坤三也坤三體艮遠
謂初伏乾初乾初漸上也坤三下合乾初故爲柔之
爲道不利遠者其要无咎以初伏乾初言也乾初動
之上合坤二故爲其要无咎其用柔中以初坤三言
也坤三動之五伏合乾三故爲其用柔中也此數句
所以申言二多譽也故爲柔之爲道不利遠者其要
无咎其用柔中也此言二四兩爻之通例也故曰二

與四同功而異位二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此論三五兩爻也亦以大過言也乾爲功坤爲位三與五同功而異位亦以來言也大過三乾二伏坤二也五乾四伏坤上也故爲三與五同功而異位消爲凶三多凶以下以往言也乾二動之四伏合坤五乾四動之三合坤四故爲三多凶五多功乾爲貴坤爲賤等級也謂上下也貴承五言賤承三言五上三下故爲貴賤之等貴賤之等所以申明上二句之意也

故爲貴賤之等也坤爲柔爲危乾爲剛爲勝其柔危

以三乾二言也乾二動之四伏合坤五故爲其柔危

其剛勝以五乾四言也乾四動之三合坤四故爲其

剛勝邪此言三五兩爻之通例也故曰三與五同功

而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝

邪

以上數節統論卦體六爻而以中爻爲主所以示

人玩易之方也爲第七章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

此言易之廣大以大過之反言也艮爲易坤爲書爲

廣乾爲大全爲備易之爲書也廣大悉備此二句以大過上言也大過上坤三伏乾初也姤反坤三即五乾三易謂乾三書謂坤三坤三體坤乾三體艮體乾故爲易之爲書也廣大悉備乾爲天坤爲地爲人艮爲道五上爲天道天道以五乾三言也乾三體乾體艮故爲有天道焉三四爲人道人道以上坤三言也坤三體坤體艮故爲有人道焉初二爲地道地道以上伏乾初言也乾初即五伏坤初上合坤三坤初體坤坤三體艮故爲有地道焉合爲兼分爲兩三才即天地人兼三才而兩之故六以上坤三言也兼謂坤三兩謂五乾三坤三需上也乾三需上伏也即訟初坤三

動變上合乾初乾三動之五合坤初三三爲六故爲兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也以五乾三言也乾三體艮即上坤三動之五合坤初故爲六者非他也三才之道也才之爲言裁也此言易之廣大有如此也故曰易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當平聲

此承上而推言之仍以大過言也艮爲道兩爲變爲曰震爲動兌爲爻道有變動故曰爻承上道言謂上

坤四也坤四卽五乾四坤四需上也乾四需上伏也
乾四動之五合坤上坤四動變上合乾上剛柔交易
乾四體艮坤四體兌故爲道有變動故曰爻兌爲爻
乾爲物上下爲等爻有等故曰物承上爻言謂乾四
也乾四卽上坤四坤四動變上合乾上乾四動之五
合坤上坤上體兌乾四體乾故爲爻有等故曰物乾
爲物坤爲雜爲文物相雜故曰文又承上物言謂上
坤四也乾四下合坤上坤四下合乾上剛柔交錯乾
四體乾坤四體坤故爲物相雜故曰文坤爲文息爲
吉爲生消爲凶不當謂剛柔不相當也文不當故吉
凶生焉又承上文言吉謂五乾四凶謂上伏乾上乾

四需上坤四伏也乾上需五也乾四動之五合坤上乾上動之上伏合坤四故爲文不當故吉凶生焉此推言道之變化而生吉凶也亦易之通例也故曰道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

以上二節言易道廣大有如此也爲第八章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也當平聲易者之易以豉反

此又承上作易者其有憂患之意而中言之也亦以

大過言也艮爲易震爲興坤爲殷上爲末世爲周乾爲盛德易之興也二句以大過五乾四言也殷之末世謂上坤四周之盛德謂五乾四乾四體艮需上坤四伏也動之五合坤上故爲易之興也其當殷之末世周之盛德邪坤爲文爲紂爲事乾爲王當文王與紂之事邪以大過上言也大過上坤四伏乾上也文王謂伏乾上紂謂坤四乾上需五也坤四需上也乾四動之五合坤上乾上動之上伏合坤四故爲當文王與紂之事邪坤爲辭爲危是故其辭危承上推言之也謂五乾四也乾四需上坤四伏也故爲是故其辭危乾爲平爲易坤爲傾危者使平承上乾四言也

乾四之五故爲危者使平易者使傾承上乾上言也乾上需五也動之上伏故爲易者使傾艮爲道乾爲大爲百爲物坤爲廢其道甚大二句以乾四言也其道甚大謂乾四也乾四體艮即上坤四動之五合坤上故爲其道甚大百物不廢謂坤四也坤四需上也變合乾上乾上體乾故爲百物不廢坤爲懼爲咎艮爲終震爲始懼以終始二句以乾上言也懼以終始謂乾上也乾上需五也下合坤三乾上動之上伏合坤四坤三動之初合乾初坤四體坤坤三亦體坤乾上體艮乾初體震故爲懼以終始其要无咎謂五伏坤上也坤上即上伏乾上需二伏也動之五伏合乾

四故爲其要无咎艮爲易爲道此之謂易之道也乃總結上文以乾四言也乾四卽上坤四乾四體艮坤四亦體艮故爲此之謂易之道也此卽上憂患之意而申言之也故曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

以上一節言易之道卽上易之興也其于中古乎

作易者其有憂患乎之意爲第九章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻夫音扶行下孟反易以豉反

此又承上乾坤其易之門而申言之也亦以大過言也以往言也大過往變漸乾爲健爲德爲行爲易爲知坤爲順爲天下爲至爲恆爲阻爲簡坎爲險夫乾天下之至健也以大過初伏乾初言也乾初即二伏坤初乾初上合坤三坤初上合乾三乾初體乾坤三體坤故爲夫乾天下之至健也乾初動之漸上合坤二坤初動變漸二合乾五二五皆體坎故爲德行恆易以知險夫坤天下之至順也以大過上伏乾上言也乾上即五伏坤上乾上上合坤四坤上上合乾四乾上體坤坤四亦體坤故爲夫坤天下之至順也乾上動之漸初伏合坤上坤上動之漸初合乾上坤上

體坤乾上亦體坤故爲德行恆簡以知阻此推言乾坤之變化卽申上乾坤其易之門之意也故曰夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者侻音悅

此承上乾坤言也侯之二字衍坤爲能兌爲說坎爲心能說諸心以大過二伏坤初言也坤初動變漸二合乾五坤初體兌乾初體坎故爲能說諸心離爲研坤爲慮研謂研而分之也能研諸慮以大過四伏坤五言也慮謂三乾二坤五乾五伏也乾二坤二合也

乾五動之二伏合坤初坤五動變四合乾二坤五體離乾二體坤故爲能研諸慮乾爲定坤爲天下息爲吉消爲凶定天下之吉凶以大過初伏乾初五伏坤上言也天下之吉謂三伏坤二天下之凶謂上伏乾上乾初動之漸上合坤二坤上動之漸初合乾上乾初體乾故爲定天下之吉凶艮爲成坤爲天下爲亹亹亹文貌重象成天下之亹亹者以大過二五言也大過二乾三五乾四乾三動之漸五合坤三乾四動之漸三合坤四三四皆體艮故爲成天下之亹亹者此承上乾坤而言變化之能也故曰能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

此卽承上而言變化之事也以漸言也乾兩爲變坤兩爲化兌爲云乾爲爲爲祥息爲吉坤爲事變化云爲二句承上定天下之吉凶成天下之亹亹言也以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四坤四漸三伏也乾四漸三也坤三體兌乾三體乾故以乾三言爲變化云爲以坤三言爲吉事有祥此二句乃總挈之辭承上言也故爲是故變化云爲吉事有祥離爲象坤爲器乾爲知象事知器以漸四言也漸四坤五伏乾二也坤五卽二伏乾五坤五動之二合乾二乾五動之下合坤二坤

五體離乾二體坤乾五體乾坤二體坤故爲象事知器坤爲占爲事乾爲知爲來占事知來以漸二言也漸二坤初伏乾五也坤初即上乾初乾初下合坤二坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上坤二動之五伏合乾五坤初體坤乾上伏亦體坤乾初體乾乾五亦體乾故爲占事知來

此承上而言變化之事即上篇觀象玩占之意也故曰是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

此承上象占言也乾爲天坤爲地爲位爲能艮爲成初爲聖人天地設位亦以漸初言也漸初坤上伏乾

上也乾上體乾坤上體坤乾上動之上伏坤上動變初伏故爲天地設位聖人成能以漸上乾初言也乾初即二坤初坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上乾初體艮坤上體坤故爲聖人成能坤爲人爲鬼爲姓乾爲百兌爲謀人謀鬼謀以漸二坤初言也坤初動之上合乾上乾上即初坤上坤初爲人乾上爲鬼初上皆體兌故爲人謀鬼謀百姓與能以漸初伏乾上言也乾上動之上伏合坤初乾上體乾坤初體坤故爲百姓與能此承上象占而極言變化之事也

故曰天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此承上而總言之也乾坤震巽坎離艮兌爲八卦離爲象乾爲告象謂畫八卦以象告以漸三言也漸三乾四伏坤四也八卦謂乾四乾四下合坤四四四爲八象謂二伏乾五乾五卽四坤五體離能左右之曰以乾四動之四伏合坤三坤五動之二合乾二乾五動之五合坤二故爲八卦以象告兌爲爻艮爲彖坤爲情爲言情謂辭爻彖以情言以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四坤三體兌乾三體艮故爲爻彖以情言乾爲剛坤爲柔爲雜爲居息爲吉消爲凶上爲見剛柔雜居而吉凶可見總上二句言也剛謂三乾四柔謂初坤上

吉謂二伏乾五凶謂五伏坤三乾四動之四伏坤三動之四坤上動變初伏乾五動之五故爲剛柔雜居而吉凶可見矣此言八卦爻彖之通例所以結前數章之意也故曰八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝惡烏路反

此承上吉凶而言易之情也兩爲變震爲動乾爲利變動以利言以斷五乾三言也乾三下合坤三動之三合坤四乾三體震體乾故爲變動以利言息爲吉

消爲凶坤爲情動爲遷吉凶以情遷以漸五伏坤三言也坤三卽乾三動之四合乾四乾四漸三也以坤三言則爲吉以乾四言則爲凶故爲吉凶以情遷此二句亦總挈之辭下乃申言之也乾爲愛坤爲惡艮爲攻息爲吉爲生消爲凶攻擊也謂擊而破之也是故愛惡相攻而吉凶生卽承上二句言以旣濟三四言也旣濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三坤三漸五也乾四坤四漸三也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四以乾三言則爲愛以坤三言則爲惡以坤四言則爲吉以乾四言則爲凶故爲是故愛惡相攻而吉凶生上爲遠下爲近坤爲取爲吝坎

爲悔息爲生遠近相取而悔吝生以既濟二五言也
既濟二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也坤五漸四
也乾二漸四伏也乾五漸二伏也坤二漸上伏也坤
五動之二合乾二乾五動之五合坤二二爲近五爲
遠以乾五言則爲悔以坤五言則爲吝故爲遠近相
取而悔吝生乾爲利爲感坤爲情爲僞爲害息爲生
情僞相感而利害生以既濟初上言也既濟初乾初
伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也坤初漸二
也坤上漸初也乾上漸初伏也乾初動之初合坤上
乾上動之上伏合坤初以坤上言則爲情以乾上言
則爲僞以乾初言則爲利以坤初言則爲害故爲情

僞相感而利害生艮爲易坤爲情乾爲得消爲凶凡易之情又總上三句言舉一以爲例也以柔言也近而不相得則凶以四坤三言也坤三卽三乾三乾三體艮坤三體坤坤三動之四合乾四乾四漸三也故爲凡易之情近而不相得則凶巽爲或坤爲害或害之以上坤初言也坤初體巽動之上合乾上故爲或害之坎爲悔坤爲吝悔且吝以二坤五言也坤五下合乾二乾二體坎坤五體坤故爲悔且吝此承上而總結之故爲凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝此總論易之情也故曰變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情

僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此承上而言情之辭也坤爲叛爲辭爲慙叛背也謂分也慙內愧也將叛者其辭慙以漸三言也漸三乾四伏坤四也乾初動之既濟四伏合坤三坤四動變既濟三伏合乾三乾四體坤坤四亦體坤故爲將叛者其辭慙坤爲中爲心巽爲疑兩爲枝中心疑者其辭枝以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四坤四體巽坤三體坤故

爲中心疑者其辭枝息爲吉坤爲人爲寡吉人之辭寡以漸二伏乾五言也乾五動之五合坤二坤二漸上伏也故爲吉人之辭寡坤爲躁躁人之辭多以漸四伏乾二言也乾二動之二伏合坤五坤五體坤漸四也故爲躁人之辭多兌爲誣乾爲善坎爲游游謂无定也誣善之人其辭游以漸二坤初言也坤初體兌下合乾五動之上合乾上故爲誣善之人其辭游坤爲失乾爲守下爲屈失其守者其辭屈以漸初言也漸初坤上伏乾上也乾上動之上伏合坤初坤上動變初伏合乾初故爲失其守者其辭屈此統言情之辭也乃上下二節之總結所謂聖人之情見乎辭

故曰將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

以上數節統言易之變化而終之以情辭所以示人觀象玩辭觀變玩占之意也爲第十章

周易消息卷十